

經部

欽定四庫全書

經部

易翼説卷三四

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官修撰臣戴衢亨

謄録監生臣唐作梅

易翼說卷三

湖北巡撫晏斯盛撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

贊相也蓍靈草也聖人通神明之德用蓍草作為筮法以宣神明之意蘇氏軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍龜為之介紹

乾鑿度曰垂皇策者羲龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

參天兩說文作㒳地而倚周禮註作奇蜀本同數

數算法之目次也倚依也蓍也天地之理無迹而依蓍於數以見也參三數之也一而三三也三而五五而七七而九亦三也一三五七九皆天故曰參天兩兩數之也一而二兩也二而四四而六六而八八而十亦兩也二四六八十皆地故曰兩地即大衍之天

數五地數五也太陽天數之首分一而得九則三其三矣少陽天數之次分三而得七則一三而兩二矣太陰地數之盛兩二為四除四而得六則兩其三矣少陰地數之次兩一為二除二而得八則一二而兩三矣天地一二三四之數即所以為九八七六此揲蓍求卦之所倚而用之者也孔氏穎達曰七九為奇天數也六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩為目奇耦蓋古之奇

耦亦以參兩言之且以兩是耦數之始三是竒數之初故也

觀變馬融本多一化字於陰陽而立卦發揮釋文作輝於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

數者天地陰陽之數也聖人觀變于陰陽而立八卦重之為六十四卦卦立而爻具矣卦之陰陽即爻之剛柔聖人又發揮之而繫以辭易於是乎大備是雖為占卜而設然皆聖人之緼也其為人生所共由者

爲道爲人心所同得者爲德措之而無不宜者爲義因剛柔之進退而調劑之使不乖則和利導之使不拂則順條析分辨之使不亂則理然道德義非有外也其當然所以然者爲理得於天命者爲性流行於天者爲命窮之則不以一毫私意自蔽盡之則不以一毫私欲自累至之則盡人以合乎天何氏楷曰數既形矣卦斯立焉卦既立矣爻斯生焉和順於道德而理于義從合而分窮理盡性以至於命從分而合

理義非二也程子謂在物為理處物為義是也性命與道德非二也子思謂天命之謂性

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位馬融作畫而成章

上言和順於道德而理於義窮理盡性以至於命此相承而申言之性命即德也性命之流行即道也性

命之蘊於事物為理即道德之散而為義者也故合言之曰性命之理和順於道德而理於義正所以窮理盡性而至於命順正所以為和故渾言之曰順性命之理陰陽以氣言剛柔以質言皆天命之理仁義則在人之性立之者其本然也上言觀變於陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻此相承而申言之八卦三畫三才也因而重為六十四卦則兩其三才而為六畫六畫成六十四卦易道斯備自卦言之則分陰分

陽自爻言之則迭用柔剛六爻相雜曰文故六位成章何氏楷曰此言卦畫順性命之理即上所謂和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者以一言蔽之也性者人之理命者天地之理陰陽剛柔仁義正所謂性命之理也分陰陽用柔剛以斷吉凶而成疊疊則仁義之道固在其中矣

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

上言觀變於陰陽而立卦又言分陰分陽迭用柔剛

此乃舉卦以明之為卦乾坤艮兑震巽離坎一陽一陰兩相對待首乾坤次六子即繫辭首章所謂天尊地卑而乾坤定在天成象在地成形而乾道成男坤道成女者也八卦之定體也然相對即相待相對者不易也相待者交易也乾坤之交而有六子六子相對亦相待則亦相交山與澤異形也而高下氣通雷與風異候也而奮撓相薄水與火異質也而相濟不相射二氣實一氣也故相錯錯交錯也言八卦則六

十四卦可知即繫辭首章所謂剛柔相摩八卦相盪者也

數往者順知來者逆是故易逆數也雷漢書作靁以動之風以散之雨以潤之日以晅徐虞作暅荀作烜古文作暈之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

由乾坤而生六子陰陽對待以順行故曰數往者順由六子而遡乾坤則逆推陰陽所由來故曰知來者逆全部易書六子之用為多然皆本於乾坤故曰易

逆數也遂因前卦而逆數之震陽動於下巽陰入於初坎陽陷於中離陰麗於內艮陽止於上兑陰說於外皆乾陽爲之主而坤陰爲之舍此所謂知來者逆也繫辭首章成男成女之後繼之曰乾知大始坤作成物者此也

張子曰陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均散陽爲陰累則相持爲雨而降陰爲陽得則飄揚爲雲而升故雲物班布太虛者陰爲風驅斂聚而未

散者也凡陰氣凝聚陽在内者不得出則奮擊而為雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而為風其聚有遠近虛實故風雷有小大暴緩和而散則為霜雪雨露不和而散則為戾氣曀霾陰常散緩受交於陽則風雨調寒暑正

以上二段先儒以為伏羲先天八卦圖解皆自一而二自二而四自四而八此自邵子一家之言先聖未嘗有此說且其自一二以至八而成卦則天地風雷

水火山澤一時竝到造化之初恐不如此以人擬之則父母子女長幼一時竝生亦無次第又本義以起震歷離兌至乾數已生之卦為數往者順自巽歷坎艮至坤推未生之卦為知來者逆下文又别之曰易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故易逆數是既判圖與生卦之序為二亦離經之上下文為二矣聖人只是見一於二故有對有待有交錯繫辭具在本是一意義聖之畫亦非兩義故因經立之圖亦第

可曰八卦對待圖耳不必指為先天圖也毛西河易先天八誤一曰畫繁二曰四五無名三曰三六無位法四曰不因五曰父母子女竝生六曰子先母女先男少先長七曰卦位不合八曰卦數無據

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

前卦擬天地之定體此擬四時之流行四方之布濩也本段先明流行布濩之意為卦震巽離坤兌乾坎

艮帝元氣也乾元之陽帝也乾以君之而此其元陽也首震而出次巽入陰而齊次離麗陰而明次坤陰衆而役次兊陰澤之而說次乾剛斷而戰次坎陽陷陰中而勞次艮陽止陰上而成自乾至震為陽自巽至兊為陰然震出而艮成皆帝為之主宰一元之大運也此流行布護之意

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔石經作絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦

也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此流行布濩之實震巽離乾坎艮各舉方位而兌舉時令乾舉陰陽坤舉象離舉人葢錯言之以備其義

各卦兼有時令方位陰陽體象人事在而四時八方猶其要也盖夫震陽春起東作仁元巽風扇之春夏蕃鮮離明夏正火麗南天坤衆載厚固夏胎秋兑說秋清西爽金流乾健覆高陽剛戰惕坎勞冬令歸於正北艮止冬深歳成功畢合而觀之南方陽也而坤總三陰卦於西南北方陰也而乾統三陽卦於東北盛夏陽也而陰已伏嚴冬陰也而陽已包是分陰分陽而陰陽實互根也震爲歳功之首生育之方艮爲

歲功之成收藏之府二卦反對相為終始乾統衆陽坤總羣隂二卦對待中為綱維坎離水火有既濟之功震兌春秋有舒斂之用故對待而居四正巽則與震對以類相從故居東南下文遂合而言之

神也者妙王作眇萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說文作莫說熯乎離萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮陸本作不相逮雷風不相悖山澤通

氣然後能變化既成萬物也

此合前四節而言六子皆乾坤之用其流行者即其對待者也神即乾坤之行乎六子中而為妙者不言乾坤以六子皆乾坤之陰陽為之總統也前以主宰言故稱帝謂其為元陽也此以功用言故曰神謂陰陽之不測也惟神故妙震巽離兑坎艮皆神動撓燥説潤終始皆妙帝出乎震矣萬物皆出而實雷以動之也齊乎巽矣萬物潔齊而實風以散之也相見乎

離矣萬物相見而實日以晅之也說乎兌矣萬物澤說而實兌以說之也勞乎坎矣萬物所歸而實雨以潤之也成言乎艮矣萬物成終而實艮以止之也水火仍相逮也雷風仍不相悖也山澤仍通氣也坎離震巽艮兌流行者即其對待者也變化者隂陽之相錯也神也神不可見於萬物見之

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情邵子曰乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦錯然成文而華麗也故天下之麗莫如火又為附麗之麗兌説也一陰出於外

而說於物故天下之說莫如澤按此邵子之說之最醇者俱以對待見義觀後一索再索三索之理可見離麗也句不必如張子所謂陽附於陰為火之說與經旨又別出也

乾坤生六子自是八卦之本然故下文俱用此序發明

乾為馬坤為牛震為龍虞翻作駹引爾雅顙皆白駹巽為雞坎為豕京房作羸離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物馬性健行遠其蹄圓牛性順任載其蹄坼龍潛淵而動雞伏守而入豕於濁下臨雉文采外見狗禦夜外剛羊悅羣毛柔

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身首尊而上圓腹廣而內實足下動股陰伏耳內陷目外明手上動而執持口上坼而笑倩

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

明八卦次第畫卦之初一陰一陽耳一而參之三陽為乾三陰為坤乾交於坤之初中上而為震坎艮坤交於乾之初中上而為巽離兌六子皆乾坤所生故稱父母一陽之卦以陽為主故謂之男一陰之卦以陰為主故謂之女

朱子語類云乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兊一二三者以其畫之次序言也此條顯易明白而吳氏澄謂坤交於乾求取乾之初中上三畫而得長中少三男乾交於坤求取坤之初中上三畫而得長中少三女左矣

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬京房荀爽作柴為駁馬釋文作駹通作駮為木果

推廣乾象道之大也鳶飛魚躍無所不察隂陽之變

也洪纎鉅細無所不貫自此以下故推而言之大而天地風雷水火山澤君民父母男女細而動植飛潛以至有形有色有聲之屬莫不有陰陽之象則夫天地之間目之所觸耳之所通身之所接皆此理之充周正所謂活潑潑地不得僅以為形下也要亦隨舉以見例耳孔氏穎達曰乾既為天天動運轉故為圜為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為氷取其西北寒氷之地也為

大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也老馬取其行健之久也瘠馬取其行健之甚瘠馬多骨也駮馬有牙如鋸能食虎豹取其至健也邵子曰木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也此實生生之理也來氏知德曰純陽而至健為天天體圜運不息故為圜乾之生乎萬物猶君之主萬民也故為君乾知太始有父道焉故為父純粹為玉純剛為金為寒為冰者冰則寒之凝也乾

居亥位陽生於子也大赤盛陽之色也寒氷在子以陽之始言之大赤在午以陽之終言之良馬馬之健而純健之不變者也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也駁馬健之色變者也乾道變化故以變言之木果圓之在上者也

附

九家易爲龍爲衣爲直爲言本義列 荀易爲德爲王爲人爲神爲盈爲甲爲施爲嘉爲健來易爲郊爲帶爲

旋為知為富為大為頂為戎為武補象删要為元為光為終日為大首為顯為慶為祥為誠為大車為金柅為輻為輪為戰為遁為行為甕為鼎腹

右漢以下諸儒因其已見於爻象者釆補而明儒來氏知德緣其例取易辭所有者再補至元同補象則摭拾太多故為删而存其要者不附經下以正經也

坤為地為母為布為釜為吝京房作遴嗇為均禮記註作旬為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地一作色也為黑

推廣坤象孔氏穎達曰坤既為地地受任生物故為
母也為布取其廣載也為釜取其化生成熟也為吝
嗇取其生物不轉移也為均地道平均也為子母牛
取其多蕃育而順之也為大輿取其載萬物也為文
取其萬物之色雜也為衆取其載物非一也為柄取
其生物之本也為黑取其極陰之色也來氏知德曰
純陰為地資生為母為布者陰柔也且地南北經而
東西緯亦布象也為釜陰虛也且六十四升為釜亦

如坤包六十四卦也其靜也翕凝聚不施故為吝嗇其動也闢不擇善惡之物皆生故為均性順而生物生生相繼故為子母牛能載物為輿曰大輿者乃順承天之大也三畫成章故為文耦畫成羣故為衆柄者持成物之權黑者為極陰之色

附

九家易為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿列本義為亂本義無虞易為理為事為大業為臣為民為見

為虛為乙為拇為喪為終為害為死為萃為土為器

為晦為國為兕虎干寶易有為順盧易有為師左杜

註有為馬來易為末為小為朋為户為敦補象刪要

為西南為野為國為邑為階為丘為荒為臣為有土

之公為疇為億為犀為夷於德為安為寧為燕為承

為智為章為含為括為裕為遲為冥於物為景為大

牲為蕃庶於器為輿為缶於味為甘

震為雷為龍虞干作驪為玄黃為旉虞姚作專纂作敷與華通為大塗為

長子為決躁為蒼筤（徐作琅）竹為萑（荀作荻石經作雚）葦其於馬也為善鳴為馵（京荀俱作朱）足為作足為的（說文作馰爾雅作馰）顙其於稼也為反（虞作坂陸作阪）生其究為健為蕃鮮

推廣震象孔氏穎達曰為元黃取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生也為長子震為長子也為決躁取其剛動也蒼筤竹竹初生色蒼也為萑葦竹之類也其於馬也為善鳴象雷聲之遠聞也為馵足馬後

足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白顙為的顙亦取其動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健極於震動則為健也為蕃鮮取其春時草木蕃育而鮮明俞氏琰曰陽長而不已則其究為乾之健三爻俱變則為巽故為蕃鮮

附

九家易為玉為鵠為鼓列本義 吳氏澄曰玉當作圭鵠當作鶴虞易有

為侯為主為兄為夫為言為行為樂為出為作為麋
鹿蜀易有為喜為笑左杜註有為木為諸侯國語韋
註有為車來易為青為升為奮為官為園為春耕為
東為老為筐為土車補象刪要為斗為陵為場為百
里為往為躋為蟿為薦為災眚為震驚為失喪為渝
為虩為杌於物為析為簋為茅為朶為鳥隼為鴻為
翩為鳴

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭（王肅作為香臭虞翻作嗅李鼎祚本同）其於人也為寡（古本作宣云黑白雜為宣鄭本同謂四月靡草死髮在人體猶靡草在地虞云巽為白故宣釋文作蒜毛西河云考工記半人之事半矩謂之宣註頭髮頹落曰宣與寡同義）髮為廣（鄭作黃）顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

推廣巽象巽一陰在下二陽在上木性柔而外剛根陰伏於下而枝榦陽生於外故大象於升曰地中生木井曰木上有水鼎曰木上有火漸曰山上有木皆謂巽也張子曰陰在內陽在外而不得入則周旋不

舍而為風長女見本傳前來氏知德曰木曰曲直繩直者從繩以取直而工則引繩之直以制木之曲者也巽德之制故能制器為工孔氏頴達曰為白取風能去塵故潔白也為長取其風行之遠也為高取其木生而上也為進退取其風性前却為不果亦進退之義來氏曰臭以風而傳陰伏於重陽之下鬱積不散故為臭姤卦包魚不利賓者以臭故也為寡髮者髮屬血陰血不上行也廣顙闊額也陽氣獨上盛也眼之白者為

陽黑者為陰所以離為目巽二白在上一黑沈於下故為多白眼巽本乾體為金為玉利莫利於乾也坤一索為巽巽性入則乾之所有皆入於巽矣故近利市三倍曰近者亦如市之交易有三倍之利也震為決躁巽錯震故其究為躁卦亦如震之其究為健也震巽以究言者剛柔之始也

附

九家易為楊為鸛列本義○吳氏澄曰鸛當為鴻楊上茂而下虛鸛身鴻而瘦足皆二

奇上畫一耦下植之象

虞易有為妻為處為隨為魚為號為包為杞為白茅為舞來易為進為官人補象刪要為月幾望為廟為居為令為戒為大號為富為盥為浚為深為牽為擊為孿為磨為繘為紱於體為肱亦為泣於器為舟為牀為資斧於物為莽為桑為瓜為鮒為豚魚為羸豕其德入故為損為推為不薦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯一作橋輮宋衷王廙作揉京房作柔荀爽作撓為弓輪姚作倫其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦

為赤其于馬也為美脊為亟荀作極云中也心為下首荀作脂為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

推廣坎象孔氏穎達曰坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行無不通也隱伏取其水藏地中也為矯輮使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢如水激射也輪者運行如水行也為加憂取其憂險難也為心病憂險難故心

病也為耳痛坎為勞卦北方主聽聽勞則耳痛也為血卦人之有血猶地有水也為赤亦取血之赤其于馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取水流迫地而行也為曳取水磨地而行也其于輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載也為通取其行有孔穴也為月月是水之精也為盜取水行潛竊其于木也為堅多心取剛在內也來氏知德曰水內明坎之陽在內

故為水陽畫為水二陰夾之故為溝瀆陽匿陰中為柔所掩故為隱伏弓與輪皆矯輮所成故為弓輪陽陷陰中心危慮深故為加憂心耳皆以虛為體坎中實故為病為痛葢有孚則心亨加憂則心疾矣為赤者得乾之一畫與乾色同但不大耳乾為馬坎得乾之中爻柔在上故首垂而不昂柔在下故蹄薄而不厚因下柔故又為曳葢陷則失健足行無力也盜能伏而害人剛強伏匿於陰中故為盜

附

九家易為宫為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏列本義

荀易有為志虞易有為車左杜註有為衆

來易為沫為泥塗為淫為北為幽為孚為河補象删要為雲雨為膏為沛為井為川為涉為濡為拯為戎為鬼為鬼方于體為心為中為心不快為肱為孚為血于德為歸為反為敬為得獲為納為亂為毒為眚為疾為憂為惕恤為涕洟于事為筐為包為結繩為

拘繫為弋為引為田為即鹿為刑為獄于物為乘馬為水泉為不盈之平流為不通之室為巷為牖為穴為窗為幽谷

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾董作幹卦古作掛為鼈為蟹為蠃京作螺姚作蠡為蚌古作蜯為龜其于木也為科上槁虞作析鄭作槀于作熇

推廣離象孔氏穎達曰離為火取南方之行也為日日是火之精也為電人之類也為中女離為中女為

甲冑取其剛在外也爲戈兵取其剛以自捍也其于人也爲大腹取其懐陰氣爲乾卦取其日所烜也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取其剛在外也其于木也爲科上槁科空也陰在内爲空木既空中上必枯槁也俞氏琰曰離中虚而外乾燥故爲木之科上槁蓋與坎之堅多心相反來氏知德曰乾音干水流溼故稱血火就燥故稱乾

附

九家易為牝牛列本義又有為飛鳥虞易有為隼為鶴為夏為罔馬融王肅傳有為矢侯易有為黃牛何易有為文明于易有為畫為斧左杜註有為鳥為諸侯來易為苦為朱為三為焚為泣為歌為號為墉為城為南為不育為害補象刪要為日中為旬為牖為明為光為見為覿為窺為朋為鳴嗚為災於人為戚為不孕於德為蓄為言為眇為失得為慍為恤惕號咷涕嗟于事為食為餘為繻為征伐于物為雉為飛為

貝為靈龜朋龜於器為輪為弟為絰為瓶

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏京作墮為閽徐作闇寺為指為狗虞作拘云指屈伸制物為拘狗字誤為鼠為黔鄭作黚云虎豹貪冒之類喙之屬其于木也為堅多陳氏考異云古本一無多字一無堅字節

推廣艮象孔氏穎達曰陰在下為止陽在上為高故艮象山也項氏安世曰震為旉為塗為蕃鮮草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故於艮之象為切來氏知德曰山止於地故為山一陽

塞於外不通大塗與震相反故為徑路剛在坤土之上故為小石上畫相連下畫雙峙而虛故為門闕木實植生曰果草實蔓生曰蓏實皆在上故為果蓏閽人掌宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之内人及宮女之戒令止物之不得出者剛止内柔故為閽寺人能止物者在指物能止物者在狗鼠之為物其剛在齒鳥之為物其剛在喙黔者黑色鳥喙多黑曰屬者不可枚舉也狗鼠黔喙皆謂前剛也坎陽在

内故木堅在心艮陽在上故木堅多節木枝在上方

有節

附

九家易爲鼻爲虎爲狼列本義虞易有爲背爲皮爲尾

爲篤實爲求爲宗廟爲小子爲童僕爲城爲狐鄭易

有爲鬼冥門左杜註有爲言來易有爲牀爲握爲終

爲宅爲廬爲仰爲童爲尾補象刪要爲東北爲磬爲

廬爲家爲舍爲闕庭爲丘園高上于人爲君子爲童

僕為臣僕為瑣瑣為躬為生為不死為桎為槃為罷為巳事為損疾為有終于物為豕為革為膚

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊鄭玄作陽云陽養元家女任炊爨賤於妾者郭璞引魯詩陽如之何又曰巴濮自稱為阿陽楊慎引後漢西南夷女為婸徒虞翻作羔

推廣兌象孔氏穎達曰兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事而言也為毀折為附決兌為西

方之卦取秋物成熟稾稈之屬則毁折也果蓏之屬則附決也其于地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵為妾取少女從姊為娣也來氏知德曰柔附于剛剛乃決柔故為附決震陽動故決躁兑陰說故附決兑非能自決乃附于剛而決也

附

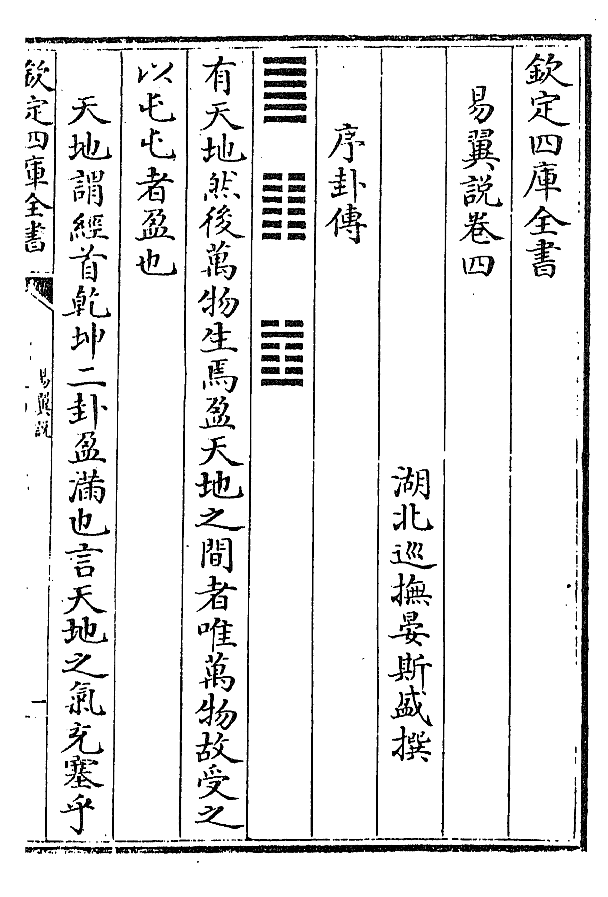
九家易為常為輔頰 例本義 虞易有為妹為孔穴為刑人為小來易為笑為五為食為跛為眇為西補象刪

要為雨為陰為西山岐山為幽人祝史為面為言為
譽為劓刖為羸為虞為素得所則為悅為利為和失
所則為號為咨嗟陰居上為覍為𦉪為䶊為庬兩
兌為鳴為和為商

右傳一篇先儒分十一章離析太多氣脈不聯今合
為一自首至四段言蓍數卦爻之大源五段六段言
卦之對待七段八段言卦之流行九段言流行對待
之一理十段言八卦之性情十一段遠取諸物十二

段近取諸身十三段言八卦之次第十四段至終篇皆推廣八卦之象合而玩之條理分明可以破支離可以解拘牽可以正玄遠

易翼説卷三

欽定四庫全書

易翼說卷四

湖北巡撫晏斯盛撰

序卦傳

䷀ ䷁ ䷂

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

天地謂經首乾坤二卦盈滿也言天地之氣充塞乎

雨間也天地之氣不可見於物見之雷雨之動滿盈萬物屯屯然萌矣此屯屯然者即天地之氣之充塞也屯不訓盈盈以氣言

屯者物之始生也物（郭京作始）生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉（古作稚）也

屯萌動之意蒙生初之象陽陷而止精神未發蒙蒙然也

䷄

物穉不可不養也故受之以李鼎祚本無以字需需者飲食之道也

蒙方小之時需俟養之候水在天上萬物所需

䷅

飲食必有訟故受之以訟僧一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之於臣養萬民亦必訟而成之

飲食生人之大欲需之急者兩需必爭乾餱以愆豕

酒生禍故訟

䷅

訟必有衆起故受之以師師者衆也

䷆

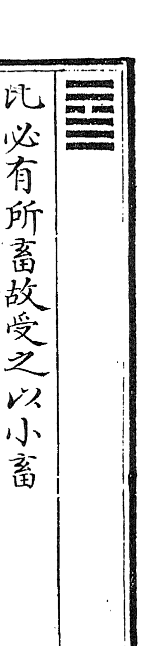
事起於爭因而動衆陽剛為主險於內而衆附於外

衆必有所比故受之以比比者比（郭京本比下有親字）也

䷇

人何以衆衆何以不離以其有所附也一陽中正居

尊而羣陰歸之是為比

比必有所畜故受之以小畜

畜止而留之也衆得所歸則必有以留之一陰得正近君而羣陽皆留故曰畜

物畜然後有禮故受之以履吳氏澄曰此下當有履也者禮也五字今韓注有之而王弼略例引此五字當是後人誤以正文作注者

禮義生於富足畜積既富則禮行焉禮也者人之所

履也上天下澤名分秩然禮也故為履

胡氏一桂曰乾坤至履十變陰陽之氣一周矣

☷☰

履而泰本義引晁氏云鄭無而泰二字然後安故受之以泰泰者通也

安上治民莫善於禮有禮然後泰泰然後安地天交

陰陽和泰也

☰☷

物不可以終通故受之以否

盛之極也入于衰泰之極也反而為否陰陽之交者不交矣

物不可以終否故受之以同人

上下不交所以成否同人則柔得位得中而應乾疇昔儉德辟難之君子相與出而濟之所謂于野利涉者也

與人同者物必歸焉故受之以大有

☰☲
能同乎人人亦與之所有者大大謂陽以柔得尊位而羣陽應也

有大者不可以盈故受之以謙

☷☶
所有者大易至于盈謙者持盈可大之道也山下於地止而順卑而不可踰也

有大而能謙必豫故受之以豫

以謙有大則絕盈滿之累不犯人神之所惡大斯久矣當斯時也得不快然于心乎順以動豫也

䷐

豫必有隨故受之以隨

陽隨陰陰亦隨陽隨也和樂之際人喜隨

䷑

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

蠱隨之反也有事之秋也平日之以喜隨人者必以蠱而事其事也

䷒

有事而後可大故受之以臨臨者大也

可大之業因事而生蠱壞也非事也事因壞而起事其事而以大臨小之業見二陽進而逼四陰駸駸乎大矣

䷓

物大然後可觀說文引地可觀者莫可觀于木故受之以觀

臨非大義大者陽也以陽進而臨陰故曰大德大則光輝著業大則勲猷爛人之所瞻仰也二陽在上四陰仰而觀之

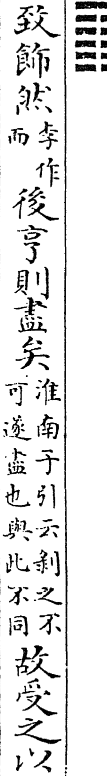
☶☷

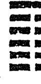
可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也

大觀在上則翕然向往吾知其必有合也觀其德者信之觀其業者從之也三陽合三陰若噬之而嗑

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

君臣父子夫婦昆弟朋友之際合也徑情直行苟矣有情則有文束帛委贄敎冑承歡親迎倡隨徐行雁行獻紵贈縞文之所必至也柔來文剛剛上文柔賁也

致飾然李作而後亨則盡矣淮南子引云剝之不可遂盡也與此不同故受之以

剝剝者剝也

文勝矣將滅質一陽在上而羣陰勝之幾幾乎盡矣

故曰剝

䷗

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

元氣無或息之理剝之陽窮於上七日來復則反於

下矣碩果不食物固有然人亦如之

䷘

復則不妄矣故受之以无妄

周子曰不善之動妄也无妄則誠矣故无妄次復元者善之長一陽來復元善之存自見其天天理渾然不雜偽妄理欲之不並立也其幾如此

☰☶

有无妄然後可畜故受之以大畜

无妄者誠也誠以天德以固大畜之能止健畜天德也是以剛健篤實輝光日新其德

䷚

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

物之生也必固而畜之然後可致培養之功使其滋息盛大人之修德亦然

䷛

不養則不可李此下有以字動故受之以大過

動者措諸事業也不專一則不能直遂不翕聚則不能發散是故精義入神以致用人有不為而後可以

有為志大則才大才大則事業亦大

☵☵ 物不可以終過故受之以坎坎者陷也

才過人者人忌之功過人者人危之動必以中為貴大過者又當知也不然得無坎坷乎一陽在二陰之中故陷

☲☲ 陷必有所麗故受之以離離者麗也王肦素下增麗必有所感故受之以

咸咸者感也晁以正古本取之毛西河曰上下分篇本文王舊文故夫子於上傳至此而止不必增

陷而無所附則陷必深欲出坎之險必麗離之明一陽一陰相附麗也

右上經凡三十卦

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯荀爽傳引易云禮義備則

人知所眉

三陰三陽一乾坤也男下于女兩少相配一陰一陽兩兩相應則夫婦之義尤切父子以陰陽之相感而生君臣上下以九五六二之相應而見一陰一陽彼此相交以交錯之成文言為禮以交錯之得宜言為義皆陰陽相感之用此夫婦之道閨門之中所以為萬化之始也吳氏澄曰乾坤咸不出卦名者以其為上下經之首也

䷟

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也
天地之道悠久而無疆禮曰一與之齊終身不改久
之謂也惟恒故久感而能久則化成

䷠

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也
居其所膠於一而不遷不可以久也恒常也知常而
不知變暗于物矣恒者天地之常經遯者物情之變

能陰浸而長能無遯乎

䷡

物不可以終遯故受之以大壯

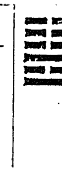
遯退也消也消則必長故壯遯陽退而壯陽長也

䷢

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

晉者壯之勢也不可以終壯言不止于壯也明出地

上陽將四達豈僅壯乎

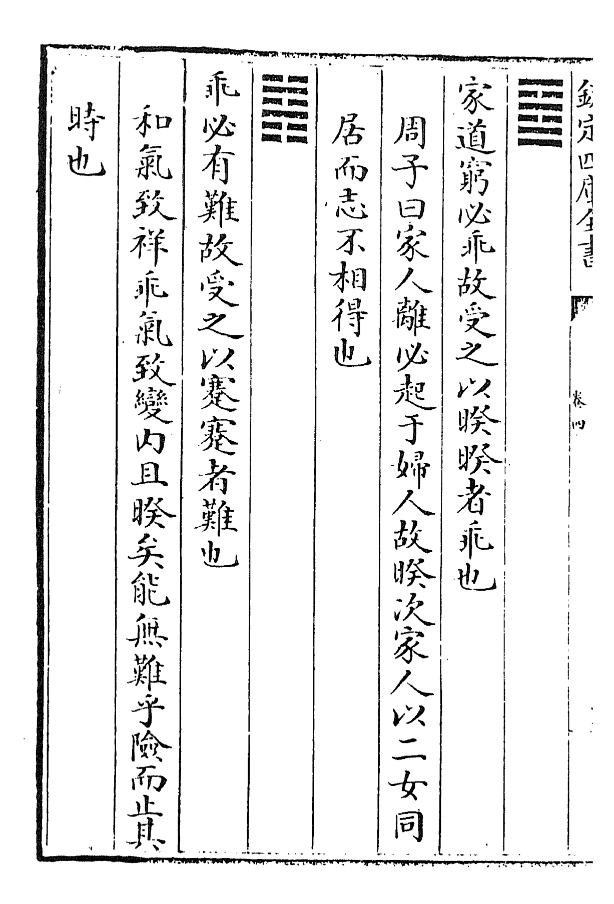

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

進而不已過矣日中則昃勢也

傷于外者必反其家故受之以家人

于飛乖異思其故鄉舍家無復之矣闞氏彥升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反于家人乎

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

周子曰家人離必起于婦人故睽次家人以二女同居而志不相得也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

和氣致祥乖氣致變内且睽矣能無難乎險而止其時也

䷧

物不可以終難故受之以解解者緩也

禍不可長必將解之解則緩矣緩也者出險而動也

䷨

緩必有所失故受之以損

事當解散之後勢則緩矣緩則失防失檢能無損乎

䷩

損而不已必益說苑孔子告子路語與此不同按係劉子正自為辭他多類此故受之

以益

損之之至懲艾自深修省倍力益之所由來也

䷪

益而不已必決故受之以夬夬者決也

益之既多盈不自持能無夬乎一陰乘五陽之上有驕盈之意所當夬也

胡氏一桂曰咸恒十變為損益亦猶乾坤十變為泰否也

䷫

決必有所李無所字遇故受之以姤姤者遇也

陽決陰去小人也陰承陽遇君子也去小人即遇君子事相因也

䷬

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

君子之不相遇也則踽踽獨行耳遇則聲應氣求合志同方不言而同然觀所萃而知道之隆也

䷭

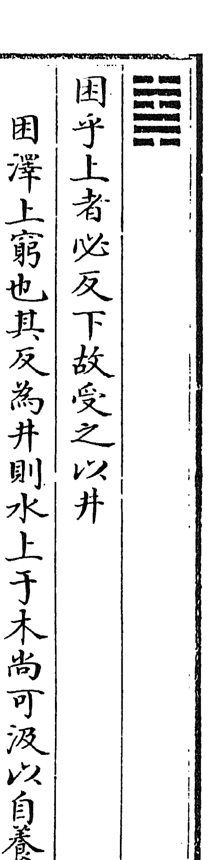
聚而上者謂之升故受之以升

地中生木其勢日上升也然必其類之聚而後積小以高大善類之升也亦然

䷮

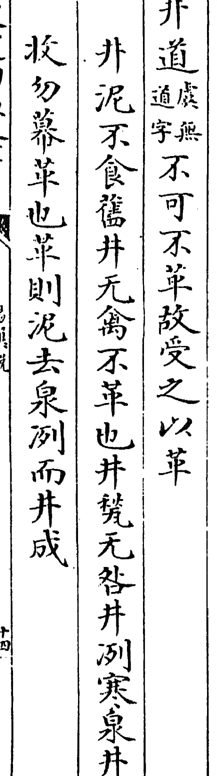
升而不已必困故受之以困

自下而上進不知止將水落而澤竭困矣冥升在上所以窮也

困乎上者必反下故受之以井

困澤上窮也其反為井則水上于木尚可汲以自養也

井道（虞無道字）不可不革故受之以革

井泥不食舊井无禽不革也井甃无咎井冽寒泉井收勿幕革也革則泥去泉冽而井成

☰☰

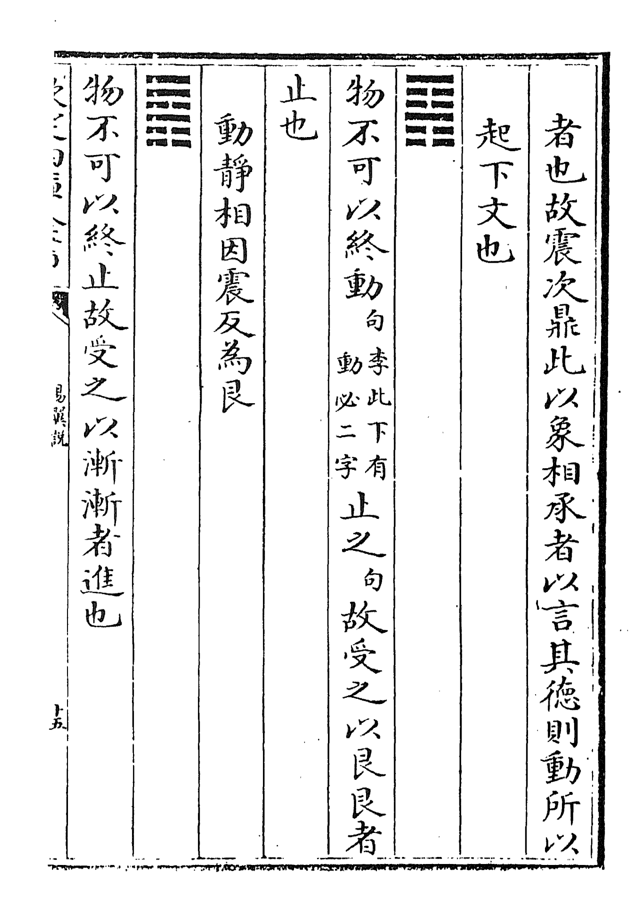
革物者莫如鼎故受之以鼎

革固井道也而以革之事言之則化生而使之熟去故而即于新象之以器又莫如鼎所謂革故而鼎新也

☰☰

主器者莫若長子故受之以震震者動也

鼎家之重器也祭祀用之而震為長子繼父而主祭

者也故震次鼎此以象相承者以言其德則動所以起下文也

物不可以終動句李此下有動必二字止之句故受之以艮艮者止也

動靜相因震反為艮

物不可以終止故受之以漸漸者進也

靜極復動艮以漸進

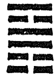
☶☱

進必有所歸故受之以歸妹

漸進之道婚禮似之婦人謂嫁曰歸進之漸而得所歸也歸妹有焉胡氏彦升曰晉者進也進必有所傷漸者進也進必有所歸何也曰晉所進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進也漸進而已烏有不得所歸者乎

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

得所依歸可以有為事業必大同人之物必歸焉者謂人歸己此之得所歸者謂己歸人朱氏震曰前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也

窮大者必失其居故受之以旅

席豐大而窮極之汰侈非分終併其所居之位而失之失所居則轉為寄旅之寥落矣

䷷

旅而无所容故受之以巽巽者入也

寄旅之際落寞寡親向之得所歸者無所復入矣誰則容之惟巽則善入

䷸

入而後說之故受之以兌兌者說也

人情相拒則怒相入則說巽柔伏於下故入兌柔見於外故說

說而後散之故受之以渙渙者離也

澤見於外故說風行水上故渙巽以得說者終必散也散者說之盡也

物不可以終離故受之以節

離而不節渙者無所底止矣放誕散漫蕩然禮法之

外可爲訓乎予之以節則名教不致終潰也

䷻

節而信之故受之以中孚

節者制之於外孚者信之於中信於中則節者不知

所苦

䷼

有其信者必行之故受之以小過

信之深而後行之力其才亦有過人者行易至於不足篤行者仁也勇也故大過曰動小過曰行非以信果得過之謂觀大象君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉可見

䷾

有過物者必濟故受之以既濟

才氣過人乃克有濟水火相制而亦相資才之勝物

者亦然

䷿

物不可窮也故受之以未濟終焉

天下之物無窮而吾之才有限濟若已窮矣然繁變紛紜終不可窮也則是猶有未濟者在也濟之者又必有時也陰陽上下生生之理未有涯也

項氏安世曰坎離水火之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以為未

濟此即咸感之後繼之以恒久之義也葢情之交者不可以久而無弊故必以分之正者終之

右下經凡三十四卦

序卦傳一篇聖人作之以明上下經六十四卦之序中間交接周通之意葢理無所不在道無所不貫隨舉之而有其端在學者善領之而已乃或者以謂非聖人之書又或以謂非聖人之緼妄也論設卦正法則乾坤震巽坎離艮兌八八相加論宋

儒先天之法則乾兑離震巽坎艮坤八八相加如用正法序之則乾之後當繼以无妄姤訟同人等卦既不得天地萬物相生之理如用先天法序之則當自乾夬大有大壯而終於觀比剥坤將乾之後即夬陰乎何不防姤陰之進而夬上乎夬而大有而大壯不亦急乎大觀者當在比後而先之可乎方比也何遽剥乎剥盡而坤何以資生乎夫六位時成則天地萬物各有定象矣不從陰陽之對

待反易往復序之豈復與天地相似所謂與四時合其序者何在乎繫辭曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺序卦葢有之矣不可謂非聖人之緼也若夫乾坤之後繼以屯而聖傳曰剛柔始交而難生屯之後繼以蒙而曰以剛中蒙之後繼以需而曰雲上於天其藴自深而已散見於彖爻之間各舉其顯者見義言豈一端而已夫各有所當也

雜卦傳

☰☷

乾剛坤柔

上經三十卦對待者六反覆者十二下經三十四卦對待者二反覆者十六此首舉其對待者也乾坤者剛柔之宗故直言本體乾之元亨利貞坤之元亨利牝馬之貞悉由於此

坤歸藏作䡛 震歸藏作釐 艮歸藏作很 損歸藏作員 大畜歸藏作㝊 无妄歸藏作毋亡

升歸藏稱　謙歸藏兼　蠱歸藏蜀　咸歸藏諴　渙歸藏渙　解歸藏荔

古歸藏易久亡世所傳者惟六十四卦名而又闕其四何氏取其名之異者附訂詁又有瞿欽規夜分五卦岑霽林端馬徒三卦不知當周易何卦於義既不可揣臆而名同文異者十六其義之最無當者如坤之為奭赤色也詩小雅路車有奭韎韐有奭是也於坤順之義何居震之為釐理也周書保釐東郊是也又予也詩大雅釐爾女士是也又與禧同福也賈誼

傳受鞮宣室是也又讀利曹子建皇太子頌滔和積

石鍾天之鞮是也又與𥝩同劉向封事貽我釐𪏆是

也於震動之義何居至大畜之為奮解之為荔俱無

所取殆贗古也第以世有傳之者附載於此以徵異

同

䷆䷇

比樂師憂

反易卦師之反為比比之反為師比位尊而衆附故

樂師任重而馭衆故憂比彖曰吉原筮元永貞不寧方來而師彖則曰貞又曰丈人吉又曰无咎樂與憂之分可見朱氏震曰憂樂以天下也

䷒ ䷓

臨觀之義或與或求

反易卦觀之反為臨臨之反為觀以大分言之臨民為與衆觀為求然合言之則臨者為與而所臨者為求觀者為求而所觀者為與臨之剛中與也而應則

求矣觀之下觀而化求也中正以觀天下則與矣

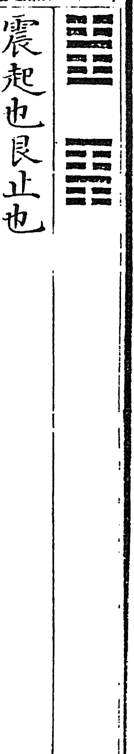
䷂䷃

屯見而不失其居蒙雜郭京作稚而著

反易卦蒙之反為屯屯之反為蒙本義曰屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也

蘇氏軾曰君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其居蒙以養正蒙正未分故曰雜童明故曰著按

再三瀆瀆則不告雜也剛中志應著也

震起也艮止也

反易卦艮之反為震震之反為艮震陽動于下故曰起艮陽極于上故曰止

損益盛衰之始也

反易卦益之反為損損之反為益又咸恒之對待而否泰之近似也損剛上而柔下少男少女相對柔進

而剛止之主于減損益剛下而柔上長女長男相乘則剛交于柔柔資于剛主于補益損之至則益益之甚則損損循環相因故曰盛衰之始損上九曰弗損益之益上九曰莫益之或擊之其義較然

䷙䷘

大畜時也无妄災也

反易卦无妄之反為大畜是无妄下卦之震上而為大畜之艮故曰剛上而尚賢大畜之反為无妄是大

畜上卦之艮下而為无妄之震故曰剛自外來而為主于内畜極而通時為之也故上九曰何天之衢亨

无妄而窮災匪正也故上曰无妄行有眚

䷬ ䷭

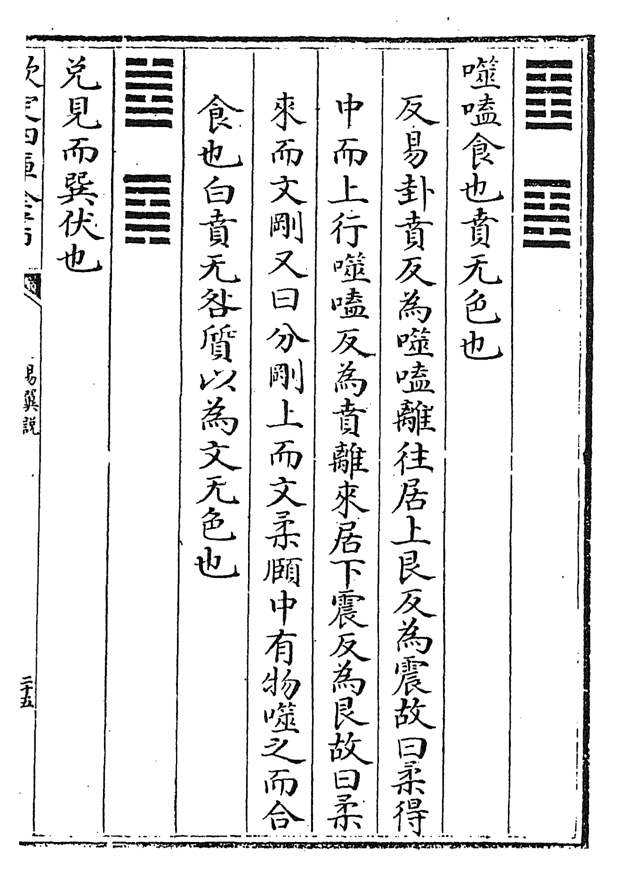
萃聚而升不來也

反易卦升反而為萃二陽聚于四五而陰乘之故曰剛中而應萃反而為升三陰上行巽柔方進故曰柔以時升亦曰剛中而應萃聚而多助故九四曰大吉

无咎九五曰萃有位上六齎咨涕洟而亦无咎升往而不返故自初至五皆吉而上六則曰冥升利于不息之貞

謙輕而豫怠（京作治虞作怡）也

反易卦豫反為謙鳴豫者為鳴謙也謙反為豫鳴謙者為鳴豫也謙者心虛故視已也輕豫者志滿故自處也怠

噬嗑食也賁无色也

反易卦賁反為噬嗑離往居上艮反為震故曰柔得中而上行噬嗑反為賁離來居下震反為艮故曰柔來而文剛又曰分剛上而文柔頤中有物噬之而合食也白賁无咎質以為文无色也

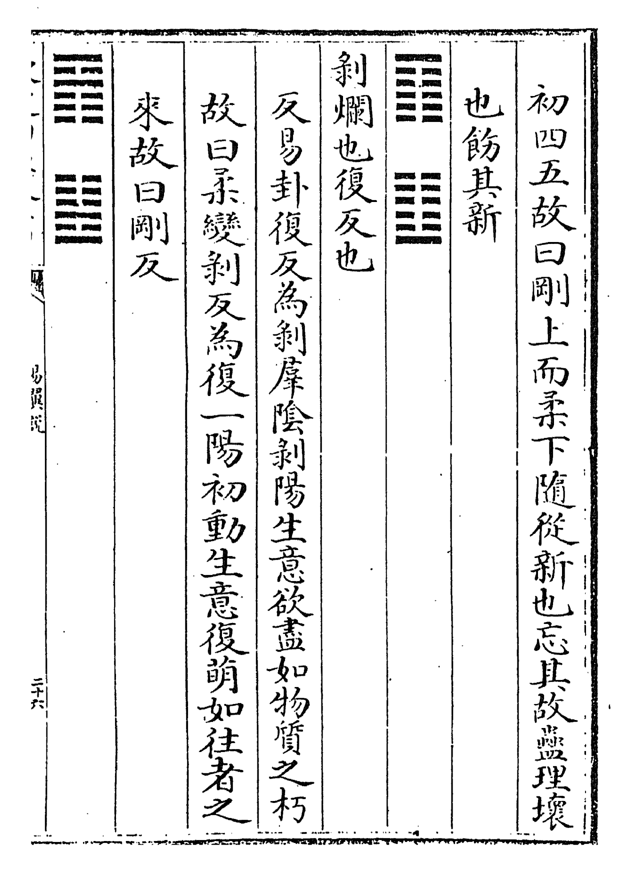
兌見而巽伏也

反易卦巽反為兑柔外見而說兑反為巽柔下伏而入二卦與震艮對待震艮以陽為起止此以陰為伏見

䷐ ䷑

隨无故也蠱則飭王肅本作節一云鄭本作飭也

反易卦蠱反為隨上卦艮之剛下而為震二三上之剛居初四五故曰剛來而下柔隨反為蠱上卦兑之柔下而為巽初四五之剛居二三上二三上之柔居

初四五故曰剛上而柔下隨從新也忘其故蠱理壞也飭其新

䷖䷗

剝爛也復反也

反易卦復反為剝羣陰剝陽生意欲盡如物質之朽故曰柔變剝反為復一陽初動生意復萌如往者之來故曰剛反

䷢䷣

晉晝也明夷誅也孫奕以誅當作昧叶當如暮楊慎云誅有之由切晝亦音周毛西河曰魚虞尤三韻竝通不必讀周且平上去三聲竝通晝亦不必讀周此如夙三星在隅與見此邂逅叶無聲無臭與蔿邦作孚叶又如張衡西京賦取殊材于八都豈稽度于往舊淮南子縱志舒節以馳大區可以步而步可以驟而驟皆然按顧氏音學五書云古音注後人誤入四十九宥亦三聲通韻不必讀周

反易卦夷反為晉離往居上故曰柔進而上行明出地上晝之象晉反為明夷離入坤下故曰明入地中晦其明也傷之象誅傷也

井通而困相遇也

反易卦困反為井上卦之兊下為井下卦之巽養而不窮通也即不困井反為困下卦之巽上為困上卦之兊剛遇柔揜困也即不通

䷞ ䷟

咸速也恒久也

反易卦恒反為咸巽柔上為兊震剛下為艮故曰柔上而剛下剛柔交感為咸有感則速男女不二咸反

為恒艮剛上為震兑柔下為巽故曰剛上而柔下剛柔定位為恒有恒則久夫婦偕老

☴
☵

渙離也節止也

反易卦節反為渙節之坎剛也來居下卦而九二得中節之兑反為巽柔也居上卦六四得位故曰剛來而不窮柔得位而上同風行水上其勢渙散故離渙反為節渙巽乘坎柔外而剛内節坎乘兑剛外而柔

内又九五得中故曰剛柔分而得中節以制度故

止

䷧ ䷦

解緩也蹇難也

反易卦蹇反為解下卦之艮往外為震居坎之上是

出乎險矣得以稍舒故緩震動坎險所謂動而免乎

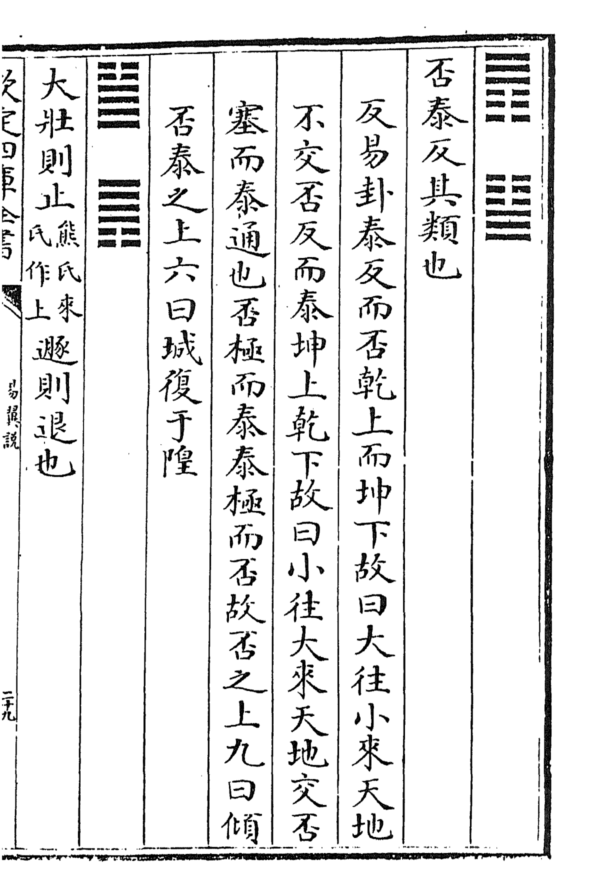
險也解反為蹇上卦之震反為艮來坎之下是險在

前矣適際憂危為難坎險艮止所謂見險而止也

䷤ ䷥

睽外也家人内也

反易卦家人之反為睽内離居上外巽反為兊居下離中女志在乎坎兊少女志在乎艮情不相親外也故曰火動而上澤動而下二女同居其志不同行睽之反為家人離來居内兊反為巽居外一三五剛爻協柔二四柔爻下剛俱得其正九五六二得中而應情誼相親内也故曰男女正天地之大義

䷋䷊

否泰反其類也

反易卦泰反而否乾上而坤下故曰大往小來天地不交否反而泰坤上乾下故曰小往大來天地交否塞而泰通也否極而泰泰極而否故否之上九曰傾否泰之上六曰城復于隍

䷡䷠

大壯則止（熊氏來氏作上）遯則退也

反易卦遯之反為大壯艮反為震在乾之上剛以動壯往也然彖曰利貞大象曰非禮勿履則止之義也不然得無觸藩而不能退不能遂乎壯之反為遯震反為艮在乾之下剛雖當位而應然陰浸而長陽離而往遯也故彖曰小利貞大象曰遠小人不惡而嚴則退之為也此好遯嘉遯肥遯所以吉无不利也不然得無繫遯之厲而有疾憊乎

䷡

䷠

大有衆荀作終也同人親也

反易卦同人之反為大有離在乾上六五一陰居尊得中羣陽皆統衆也故曰柔得尊位大中而上下應之大有之反為同人離來乾下六二中正羣陽皆與親也故曰柔得位得中而應乎乾

䷰ ䷱

革去故也鼎取新也

反易卦鼎之反為革巽往離上為兑為澤上澤下火

火盛則水消水決則火滅故彖傳曰水火相息是去故之義也革之反為鼎兑來離下為巽為木上火下木木入而火燃故彖傳曰以木巽火亨飪也是取新之義也

䷽䷼

小過過也中孚信也

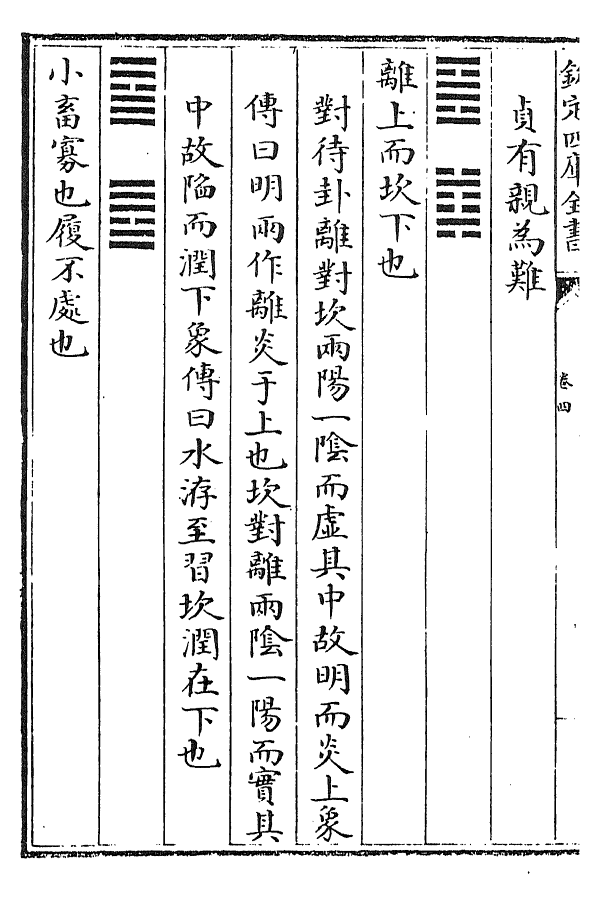
對待卦中孚之對為小過二陽四陰陰多于陽踰其常也故過小過之對為中孚二陰四陽陰虛陽實得

其中也故信傳曰小者過謂陰也剛得中謂二五也

䷶䷷

豐句多故親寡句旅也

反易卦旅之反為豐艮上為震居離之外以明而動豐大之象豪盛之時車馬填門多故之謂也六五曰來章有慶譽其故尤善豐之反為旅震來為艮居離之下止而麗乎明少男下于中女非其家也旅寓之象羈窮之際誰悲失路親寡之謂也六二曰得童僕

貞有親為難

離上而坎下也

對待卦離對坎兩陽一陰而虛其中故明而炎上象傳曰明兩作離炎于上也坎對離兩陰一陽而實其中故险而潤下象傳曰水洊至習坎潤在下也

小畜寡也履不處也

反易卦履之反為小畜以一陰而係衆陽其勢寡彖曰密雲不雨小有畜也小畜之反為履以兌柔而躡乾剛不遑寧處彖曰履虎尾危乎履也

䷄ ䷅

需不進也訟不親也

反易卦訟之反為需坎上乾下險在前而剛健不陷有所俟而不前象曰雲上于天安以俟之也需之反為訟乾上坎下上剛下險情既乖而思逞象曰天與

水違行乖而相戾也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

右王氏本程傳本義竝同

大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女

之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

右蔡氏本

自大過以下卦不反對本義曰或疑錯簡令以韻叶之又似非誤盍用王氏本蔡氏又據卦改定如右按反對為義有卦可證有經可據且篇中亦不全用韻也蔡氏改之良是然王氏本於句之次第雖不合卦而反對之義則仍與卦合即如原文亦未嘗不見反

對之意但蔡氏本猶便觀玩故兩存之而解説以蔡氏本為次

大過頤對待卦頤之對為大過兌上巽下四剛在中而上下兩柔故彖曰棟橈傳曰本末弱弱故橈橈則顛也大過之對為頤艮上震下四柔中虚而上下兩剛有口象故彖曰頤貞吉觀頤自求口實傳曰養正則吉也

既濟未濟反易卦未濟之反為既濟坎上離下水火

交故相濟男外女内九五六二剛柔得位故定傳所謂剛柔正而位當也既濟之反為未濟離上坎下水火不交不能相濟男内女外六五九二剛柔不正而男為女之綱不正其身非家人之道故窮傳所謂不當位也

歸妹漸反易卦漸之反為歸妹震上而兑下以交觀之則三五兩柔乘剛剛柔交而女下男故曰歸妹婦人謂嫁曰歸歸則女之終事歸妹之反為漸巽上而

艮下以爻觀之則陰皆近陽以德觀之則止而巽故曰漸進不踰節之謂漸漸則女待男行于歸之禮姤夬反易卦夬之反為姤兑反為巽來乾之下五剛在上一柔初進若相遇然姤之反為夬巽反為兑在乾之上五剛並進上據一柔欲決去之去疾莫如盡雖一陰而必併力去之此君子之道長小人之所憂也由此例之則姤之相遇小人方進為君子之憂亦自可知故不重出夬上六曰无號終有凶傳曰終不

可長姤彖傳曰勿用取女不可與長也陰陽消長之

幾聖人慎之如此

右傳一篇卦之對待不易者八反易者二十八以三十六為六十四益合上下經陰陽往覆之義而隱括之以明易之要也夫剛柔之相需泰否剥復夬姤既濟未濟之相尋六十四卦中自然之幾如寒暑之更晝夜之代確不可移間不容髮文王周公情見乎辭聖人特表而出之所以開示後學者要矣胡氏炳文

以謂始乾終夬有先天圖意非也聖人之於易以乾坤為綱震巽坎離艮兑為用以八卦為綱八八相加為用反覆推移無他謬巧乾坤坎離自相對不可易也震艮巽兑兑巽艮震合之為小過中孚大過頤亦相對不可易反覆之而無他象也此外則陰陽一易位而象殊象殊而爻殊爻殊而理殊矣所為反覆往來者之多也然而相對者實相需也往來之大者也觀天地日月而乾坤坎離之對待可睹矣小過大過

中孚頤亦一大坎離也

易翼說卷四